周易傳義補疑

周易傳義補疑卷之七

後學丹陽姜　寶纂註　門人

梁山古之賢　同校

☵☴ 巽下坎上

傳困于上者必反下故受之以井承上升而不已必困爲言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也

井改邑不改井 邑可改井不可遷 无喪无得 井之德 往來井井 井之用 汔至亦未繘井羸其瓶凶 幾至未及用亦與未下綆于井同往來井井謂往者得水而上來者求井而

下往來者井其井也井改邑至往來井井三句是井之事
汔至二句是汲井之事
傳井之爲物常而不可改也邑可改而之他井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周也井之道也汔幾也繘綆也井以濟用爲功幾至而未及用與未下繘於井同也羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也○本義井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故爲井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆

井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占爲事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也○據彖傳似當主程説爲是但程解木上有水爲器汲水出井與羸其瓶本文不合此則非所當從爾

彖曰巽乎水巽而上水坎井井養而不窮也享飲溉濯用用可既乎

本義以卦象釋卦名義

改邑不改井乃以剛中也五剛則不變汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

傳巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮也故取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻剛中之德其常乃如是卦之才與義合也汔至亦未繘井言雖使幾至既未爲用亦與未繘井同井以濟用爲功水出乃爲用未出則何功也瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則不爲用矣是以凶也○本義以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

僎木承水而上之乃器汲水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道勞徠其民法井之用也勸民使相法井之施也○本義木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義○朱子曰木上有水是木穿水中張上乎水若作汲桶則與贏其瓶之說不合矣

初六　井泥不食　舊井无禽作不足用曰不食某失曰无禽

井以陰柔爲土初六陰柔在水之下故爲井泥不食不可汲則爲舊井而禽鳥亦不之顧

本義井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

本義言爲時所棄

九二井谷射鮒甕敝漏

旁穴射下注鮒蛙屬甕汲水瓶敝漏以井言如井旁穴出之水僅能射鮒以汲井言如敝甕不足以上水而反漏於下也

傳二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷者也井上出則養人而濟物今乃下就汚泥注於鮒而已鮒或以爲蝦蟇井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如

甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕未可爲用乃破敝而漏之不爲用也○本義九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

象曰井谷射鮒 上无應與也

九三井渫不食 行道之人皆爲我心惻以其可用汲而无有汲者故也此猶下有陽剛之才而上无用之者若 王明則賢才見用而天下並受其福矣

本義渫不停汚也九三以陽居陽在下之上而未爲時用故其象占如此○按本義王明則汲井以及物而施

者受者並受其福說欠妥分明說有才而遇明主則天下並受其福如詩人先說比意後說歸本意也豈有王明而但汲井以及物又並受其福爲井泉之施受而已乎蓋文公語疵讀者不以詞害意可也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

本義行惻者行道之人皆以爲惻也

六四井甃 砌累 无咎

本義以六居四雖得其正然陰柔而非陽交

陰柔不泉語似未妥故爲補之如此

如井无泉則但能修治而无及物之功故其象爲井甃而占則无咎占者能自修治

則雖无及物之功而亦可以无咎矣○胡氏炳文曰初才柔有井泥象三之渫渫初之泥也上六位柔有井谷象四之甃甃三之谷也渫與甃其皆有日新之功乎日新而不已寒泉之來不窮矣

象曰井甃无咎能修井不廢其事也

九五井洌潔而有寒泉可食者也象曰寒泉之可食中正也

傳五以陽剛中正居尊位其才德盡善盡美井洌寒泉食也洌謂甘潔也井泉以寒爲美甘潔之寒泉可爲人食也於井道爲至善然而不言吉者井以上出爲成功

未至於上未及用也故至上而後言元吉○本義洌潔也陽剛中正功及於物故爲此象占者有其德則契其象也

上六井收勿幕羃覆有孚博施有常元吉象曰元吉在上大成也

傳井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也羃蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人孰能他卦之終爲極爲變唯鼎與井終乃爲成功是以吉也○本義收汲取也汲器出繘收

羃蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出爲功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也○丘氏行可曰井卦六爻合而觀之一井也泉井實也先儒以三陽爲泉三陰爲井陽實陰虛之象也九二言井谷射鮒九三言井渫不食九五言井洌寒泉曰射曰渫曰洌非泉之象乎初六言井泥不食六四言井甃无咎上六言井收勿幕曰泥曰甃曰收非井之象乎以卦序而言則二之射始達之泉也三之渫已潔之泉也五之洌則可食之泉矣初之泥方掘之井也四之甃已修之井也上之收則出汲之井矣又

以三爻爲一例則初二皆在井下不見於用故爲泥爲谷三四皆在井中將見於用故爲渫爲甃五上皆在井上而已見於用矣故五言食而上言收也○李季辨曰井六爻綱領最好初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷既渫既甃則井道至矣故五爻井冽而泉寒上爻井收而勿幕功用始及物而井道大成矣

䷰ 離下兌上

傳井道不可不革故受之以革井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

本義革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其内有文明之德而外有和悅之氣故其占爲有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣〇隆山李氏曰已日乃孚言不信於方革之時而信於已革之日也〇胡氏炳文曰日離象日入澤有已日象離明則酌義理而非妄革兌說則隨時勢而非強革此所謂革之貞也

不貞則所革人不信事不通悔不亡矣凡彖未有言悔亡者此獨言之重改革也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

本義以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相違而爲睽相息而爲革也息滅息也又爲生息之義滅息而後生息也

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當　正郎是

其悔乃亡

傳事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改爲之際當詳告申令至於已日使人心信之人心不

信雖强之行不能成也文明以說以卦才言革之道也離爲文明兌爲說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也○本義以卦德釋卦辭

天地革而四時成湯武革命順乎天理而應乎人心悅道也

革之時大矣哉

傳推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推遷改易而成四時萬物於是生長始終各得其宜革而

後四時成也時運之既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變革世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉○本義極言而贊其大也

象曰澤中有火水決則火滅火炎則水涸革君子以治曆所以明時[illegible]

傳水火相息爲革革變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治曆數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革

[illegible]

則與天地合其序矣○本義四時之變革之大者

初九鞏 固物 用黃牛之革 皮革字借用 象曰鞏用黃牛不可以有爲也 [illegible]

傳變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎動而後可以无悔九以時則初也動於事初則无審慎之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動於下則有僭妄之咎而无體勢之重以才則離體而陽也離性上而剛體健皆速於動也其才如此有爲則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順也當以中順自固而妄動則不可也鞏局束也革所以包束黃中色牛

順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不
云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而
已安得便有吉凶乎○本義雖當革時居初无應未可
有爲故爲此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦
取卦名而義不同也其占爲當堅確固守而不可以有
爲聖人之於變革其謹如此○孔穎達云革之爲義變
改之名而名皮爲革者以禽獸之皮皆可從革故以爲
喻

六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉慶也

傳以六居二柔順而得中正又文明之主上有陽剛之

君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當爲革之先又必待上下之信故巳日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉而无咎也不進則失可爲之時爲有咎也○本義六二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可以革矣然必巳日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也○胡氏炳文曰卦曰巳日乃孚爻曰巳日乃革者君之革不待巳日其所革巳日而後孚耳臣待君之造

始而後終故言巳日乃革之也

九三征凶貞厲革言三就有孚言三番商量成就箇革

傳九三以剛陽爲下之上又居離之上而不得中躁動於革者也在下而躁於變革以是而行則有凶然居下之上事苟當革豈可不爲也在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑矣革言猶當革之論就成也合也審察當革之言至於三而皆合則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚巳可信而衆所信也如是則可以革矣○本義過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至

於革言三就則亦有孚而可革也○葉良珮曰九三過剛不中居離之極疑於直遂而不審者也故其占曰征直遂而革之則凶雖義在所當革而正也亦不免厲然其時則當革矣若革言至於三就則已審斯亦有孚而可革也

象曰革言三就又何之矣

本義言已審

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉上下信其志也

傳九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也

下无係應革之至也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時矣事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡亡也革之既當惟在處之以至誠故有孚則改命吉改命改爲也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰惟其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也上下信其志是以吉也○本義以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也○

胡氏炳文曰爻在離火兌澤之交其夏令改爲秋令道時乎九四有其德有其時亦既改命矣必有孚乃吉甚矣天下事不可輕改也自三至五皆言有孚三議革而後孚四有孚而後改淺深之序也未占而有孚積孚之素也

九五大人虎變未占有孚 葉良珮曰未占有孚者不言而信之謂也

本義虎大人之象變謂希革而毛毨也於大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之

時人已信其如此乃足以當之耳○胡氏炳文曰未占有孚謂不待占決而人自信之盖革重事也占當在未革之先而孚又在未占之先必如成湯未革夏命而室家已相慶於來蘇之先乃應此占劉牧云五爲革命之主是咸武宣而文德著諸也三以革言三就命令已申四以改命信志物盡從化至五則大亨以正不假占而有孚也○按彖言已日乃孚而爻之三四五皆曰有孚則知變革重事非有人孚信之不可也

象曰大人虎變其文炳也 如火日之光明

詠齋草至於九五聖人獨決之以未占而有孚是龜筮

有所弗詢鬼神有所弗謀也无乃輕於革乎蓋天下无灼然之理則聖人无決然之舉革之道初戒其早二戒其專三戒其躁其可革未灼然可革也四戒其疑已灼然可革矣九五以陽剛之資居兌說之上當大君之位兼四爻之助其可變可革之理灼然如虎文之炳也尚何待於占乎此湯武革命順乎天而應乎人之事也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉 君子小人以位則有上下以德則有正邪今既无不革矣此時豈可復有往哉故征則凶居貞則吉

傳革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而

變其著見若豹之彬蔚小人昏愚難遷者雖未能心化亦革面以從上之教令小人既革其外革道可以爲成矣苟更從而治之則爲已甚故至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至於極而不守以貞則所革隨復變矣故革之終戒以居貞則吉也○本義革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之○虎文疎而著故曰炳豹文密而理故曰蔚九居五者皆陽也大人虎變之象六居上者皆陰也君子豹變之象○下卦三爻皆言革上卦

三爻或言改或言變蓋變乃革之成而改猶未也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

誠齋革至於上六從革者也君子革心蔚然如豹文之不可掩小人革面勉然順吾君而有所從是亦足矣復欲進而未已忿其革面而必強其革心凶之道也故曰征凶惟安而居焉正而守焉斯吉矣

䷱ 巽下離上

傳革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之為用所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合

[illegible]

爲用而不相害是能革物也鼎所以次革也

鼎元吉亨 [illegible]

本義鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦爲鼎下巽巽也上離爲目而五爲耳有内巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也○孔頴達云變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨也從此○葉良珮曰革之彖傳以湯武革命言鼎之大象以君子之正位凝命言由革命故得正位凝命此革之

反對所以爲鼎鼎所以次革也大傳曰鼎象也取制器
而言聖人之制鼎也水火不可同處而能使之相合以
爲用盖有裁成輔相之道存焉此所以能協於上下以
凝天命也又以二體之象言之以巽木入離火而致烹
飪鼎之用也故其卦曰鼎以二體之德與象言之巽而
耳目聰明夫内巽則心順於理外而耳目聰明則隨所
應接而能察乎物宜又其卦變自革而來柔自二進而
上行以居於五是得其位也且得中而應乎九二之剛
是有其德又有其輔也卦才如是安得不大善而亨乎
彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢

子夏傳云初分趾也次實腹也中虛耳也上剄鉉也故曰鼎也○本義以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢禮當極其盛故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中指五而應乎剛九二是以元亨

本義以卦象卦變卦體釋卦辭

象曰木上有火鼎君子以正位形端正凝命體安重

傳木上有火以木巽火也烹飪之象故為鼎君子觀鼎

之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則凝其命令安重其命令也凝聚止之義謂安重也今世俗有凝命之語以命令而言耳凡動爲皆當安重也○本義鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也◎丘氏行可曰革者變也聖人於革九四言改命而受革以鼎鼎象又以凝命言之蓋凝其已改之命也以鼎繼革所以示變革之後當端重以守之其旨微矣○胡氏炳文曰鼎

之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其
所受之命正者端莊安重之謂也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

本義居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦
初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為
利矣得妾而因得其子亦猶是也此爻之象如此而其
占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也○胡氏炳文曰
顛趾非利出否則為利得妾未為重有子則可重矣

象曰鼎顛趾以出否未悖也利出否以從貴也否爲賤潔
新爲貴

本義鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未爲悖

也從貴謂應四亦爲取新之意

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 徐氏曰初自顛趾有

疾也不能就二是我仇有疾不我能即也 生按四仇不著之四也

本義以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而

非正則相陷於惡而爲仇矣二能以剛中自守則初雖

近不能以就之矣是以其象如此而其占爲如是則吉

也

象曰鼎有實愼所之也 上從六五之正應 我仇有疾 而不

我能即終无尤也

本義有實而不慎所往則爲仇所即而陷於惡矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉　兼山郭氏

忠孝曰凡物之行以足獨鼎待鉉故以耳耳革則行塞矣

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極爲變革之時故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以爲人之食然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也○朱子曰五爲鼎耳三與五不相應不相當是鼎无耳也是鼎耳變革而不可舉移也雖有雉膏而不食此是陽爻

陰陽終必和故有方雨之吉○胡氏炳文曰鼎耳六五也三與五不相遇如鼎耳方變革而不可舉移故其行不通然五文明之主三上承文明之腴以剛正自守五終當求之方且如陰陽和而為雨始雖有不遇之悔終當相遇失其悔而吉

象曰鼎耳革失其相求之義也

九四鼎折足覆公餗所有之實其形渥凶劓三族猶云屋誅也

本義晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其

象如此而其占凶也〇胡氏炳文曰初未有鼎實故因顛趾而出否四已有鼎實故折足則餗皆覆矣〇張氏曰顛與折異顛則舍舊而圖新折則鼎毀而用廢矣折故凶〇九四所用非人无以洎輔卒至敗人天下國家之事而負君上之所託亦何異乎鼎之折足而覆餗也

象曰覆公餗信如何也 言所信任者非如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞 利貞戒以貞則利也 象曰鼎黃耳中以為實也

本義五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如

此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之○雙湖胡氏曰鉉所以舉鼎在耳上方可貫耳九二在下其勢不可用或說恐反爲僨然上九又自謂玉鉉者豈六五視上九則爲金鉉以上九自視則爲玉鉉乎金象以九爻取玉象以爻位剛柔相濟取皆未爲不可也○董溪王氏曰在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

本義上於象爲鉉而以陽居陰剛而能柔故有玉鉉之象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也○丘

兵行可曰一、偶也初畫偶而虛在偶之下爲足二三四畫奇而實居偶之中爲腹五畫耦而虛在腹之上爲耳上畫奇而實貫耳之上爲鉉初爲足故爲顚趾二三四爲腹故曰有實曰雉膏曰公餗五爲耳故曰黃耳上爲鉉故曰玉鉉此豈非全偶之象乎然初曰趾四亦曰足者以四應乎初而四之足即初之趾也上曰鉉而五亦曰鉉者以五附上五之鉉即上之鉉也五曰耳而三亦曰耳者則以三无應乎五而有偶耳單異之象三之耳即五之耳易道變通不窮如此也

䷲ 震下震上

傳主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震爲長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故爲主器之主也

震亨震來虩虩笑言啞啞和適震驚百里不喪匕鬯陸績曰虩虩虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也

本義震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重

朱子曰人常似那震來時虩虩地便能笑言啞啞到得震驚百里時也不喪匕鬯○棘木爲匕取赤心之義長三尺刺柄於末祭祀之先烹牢於鑊實諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪以匕出之升於俎上○胡氏柄文曰震驚百里以雷取象不喪匕鬯以長子主器取象

彖曰震亨

本義震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也常以危爲安笑言啞啞後有則也不以忽忘敬

本義恐致福恐懼以致福也則法也言不因恐懼而變

也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

出謂君出而代之主祭蓋太子監國之時如此

本義程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤

象曰洊雷震君子以恐懼修身省過

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 文辭與卦彖辭同者以初九爲成卦之主也

本義成震之主處震之初故其占如此 項氏曰初九

九四一爻乃震之所以爲震者震動之震也

四陰爻乃爲陽所震者震懼之震也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 有墮甑弗顧之達則當有去珠復還之喜

本義六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳〇億字未詳九陵七日之象未詳愚謂數之至多爲億說翼云億大也亦是此意此云大喪後云大无喪俱說得通雲峯亦云大喪其貝以此知億爲大

无疑矣○九即初九躋於九陵二進在初之上也七日得自二至上又自上而二七數二中正故雖失而復得也

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚 與其懼而蘇蘇自失不若因懼而能行以去不正庶乎可以无眚

傳蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正於平時且不能安況處震乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過眚過也三行則至四正也動以就正爲善故二勿逐則自得以不正

而處震懼有青可知○本義蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无青矣

象曰震蘇蘇位不當 不中正也 不當[illegible]

九四震遂泥

傳九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺于重陰之間不能震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能遂於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也○本義以剛處柔不中不正

陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

○震之亨在初而不在四亨者初之剛當上達泥者四之剛不能達也

象曰震遂泥未光也 剛則陽明以陷於四陰之間未能光大

六五震往來厲億无喪有事

本義以六居五而處震時无時而不危也 上往則柔不可居動極下來則犯剛 以其得中故不特无所喪而又能有事功也占者不失其中則雖危无喪矣○葉良珮曰六五當震之時往過動極來則乘剛故震往來厲然

以柔居剛又得上卦之中其才雖不足以制變而其德足以自守也能自守則无所喪而又能有事矣是亦始於懼終於无懼者也

象曰震往來厲危行行有危也其事在中大无喪也

上六震索索銷索不存狀視矍矍不安定貌征凶震不于其躬于其隣五之時能省懼則可无咎然與三无應故又不免婚媾有言

本義以陰柔處震極故爲索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也○葉

艮琢云上六震索索視矍矍以是而行則无自亂而无以禦變其凶必矣所以然者處震之終不及圖之於早故也使能及夫震未及身之時恐懼修省則不至於索索矍矍之甚而致凶矣然以陰柔處震極雖戒懼之早終不免於懼也故又爲婚媾有言之占夫婚媾相親愛者宜不相害也而反有言焉以其无應於三故也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

本義中謂中心

䷳ 艮下艮上

傳艮者止也物不可以終動止之故受之以艮艮者止

也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也

艮其背不獲其身不見有我行其庭不見其人不見有物无咎

本義艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也惟背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋

艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也○鄭正夫曰彖言輔不言口言身不言腹言夤限不言腓有背而而立之象○郭氏曰人之耳目鼻口皆有欲至於背則无欲矣

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

凡人中有定止則自然光明謂天理昭晰无物欲之累无私意之蔽也

本義此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明

[illegible]

之義大畜於艮亦以輝光言之

艮其止止其所也上下敵應不相與也上下卦陰陽各正其性而无外求之情故不相與是以不獲其身行其庭不見其人无咎也[illegible]

本義此釋卦辭易背爲止以明背即止也背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見己外不見人而无咎矣晁氏曰艮其止當依卦辭作背○丘氏行可曰止之時如夫子之仕止久速各當其可是也止之所如大學之仁敬孝慈各得其分是也釋彖自艮止也而下言止之時自艮其止而下言

止之所

象曰兼山艮君子以思不出其位不出位身止也思不出位心止也亦兼山之義也兼山謂兩重山非謂山在山上也

初六艮其趾无咎利永貞即敦篤意

傳六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎陰柔患不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失正之道也○本義以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

象曰艮其趾 能止於下則位雖不當猶未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快 六二自止其腓於已得矣然以相離之分而无相成之益於其上有負多矣其可謂之自慊乎哉

傳六二居中得正得止之道者也三居下之上成止之主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止繫乎所主非得自由故爲腓之象股動則腓隨動止在股而不在腓也二既不能以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在已然豈其所

欲哉言不聽道不行也故心不快不得行其志也士之
處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯
之不得而後隨○本義六二居中得正旣止其腓矣三
爲限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而
體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象
中下爻放此
象曰不拯其隨未退聽也
本義三止乎上亦不肯退而聽乎二也
九三艮其限列其夤厲薰心
傳限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中爲成艮

之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列其夤夤膂也上下之際也列絕其夤則上下不相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則處世乖戾與物暌絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿畏焚撓其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰爍其中也○本義限身上下之際即腰胯也夤膂也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如分列其夤矣危厲薰心不安之

甚也○鄭氏剛中曰艮上下體之際虞翻謂束帶處也夤馬融謂夾脊肉肉附脊則身有主而可立分列其夤則百體无以相屬心處中背處陰夤在背與心容相向列其夤則憂危之厲安得不薰灼及其心也○毛伯玉曰三處上下之間故為限人身榮衛流通則泰而无疾上痞下結則危矣○按限即腰胯是主身之屈伸夤曰膂是為脊骨身之能屈伸處不當固止之分列之者也若固止其腰胯而分列其脊骨則脊骨不能屈伸上下判隔人一身氣之運於膂者不相屬矣所以危厲薰心不安之甚如此也○胡氏炳文曰寂然不動者心之體

如之何可以狥物感而遂通者心之用如之何可以絶物二陰柔隨三而不能拯之是狥物者也二本中正故其心猶以爲不快三過剛確乎止而不能進退以至上下隔絶是絶物者也三不中惟見其危厲薰心而已

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎 止其身使不妄動而不爲物遷故无咎

本義以陰居陰時止而止故爲艮其身之象而占无咎也

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔 不輕言 言有序 中節 悔亡 輔與頰舌皆言所

出出輔頰之兩旁骨背後可得而見者

本義六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽○能止其言不能止其行故悔亡

象曰艮其輔以中正也

上九敦艮吉

傳九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極而不過故為敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉六爻之德唯此為吉○本義以陽剛居止之極敦厚於止者

也

象曰敦艮之吉以厚終也

丘氏行可曰艮六爻以三上爲主九三連上二陰有互震之體失其所以爲艮止之義矣而全艮之時用者獨在乎上故上敦艮吉而三艮其限厲薰心也下四陰爻則皆隨陽而止者五近上艮故艮其輔言有序四遠之則亦艮其身而无咎也二近下艮故艮其腓不拯其隨初遠之則但艮其趾未失正而已合二體觀之而重艮之義可識矣〇葉良珮云艮六爻以人身取象當與咸卦參看趾動之先也凡物之感於吾心也氣必先動能

止其先動之氣是爲艮其趾之象然氣本陰柔或不能固守故戒以利永貞六二當腓之處而居中得正是其氣已中順能止而不妄動者故曰艮其腓如此則於已得矣但三以陰居上有限之象乃二之所隨以爲動止者也三不當止而止是性之過偏見義不爲者也二不能往而拯之其爲氣也餒矣故曰我心不快三當上下之交乃限之象所以動乎上下而屈伸由之者有心志之義相時通變時止則止時行則行乃其職也而九三過剛不中乃一於止而不知變故曰艮其限夫腓可止也限不可止也止其限則上下判隔其危甚矣故曰列

其夤列判隔也夤上下之際謂上自上下自下身體不仁氣已不相貫矣安得不厲薰心乎六四以陰居陰一於止者也故曰艮其身與坤六四括囊相類與艮其背不同艮其背則兼時行則行說六四以人事言如鄉鄰有鬭而閉戶曾子不預況猶行之難是也故其占曰无咎六五艮其輔謹言也謹者非不言也時然後言斯如綸如綍而言有序也悔宜其亡矣上九敦艮只是愈久不變物莫能奪之意物莫能奪與不獲其身不見其人同義此艮字却兼動靜與卦辭同蓋至於敦艮則天下皆由之以定矣故其占吉而傳曰以厚終也蓋成德之

之漸也

䷴艮下巽上

傳艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也

漸女歸吉利貞　女歸因以漸爲吉而其利尤在於得正

傳男女萬事之先也故言所以利者以其有貞其所以吉者利於如是貞正也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也○本義漸漸進也爲卦止於下而巽於上爲不遽進之義有女歸之象焉又自

二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也

○吳氏澄曰巽女在外將入而來歸艮男在内方止而未往迎有女歸以漸之象聘則爲妻奔則爲妾自納釆問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚女歸之以漸如此○胡氏炳文曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以貞艮爲主艮止也止而悅則其感也以正是爲取女之吉止而巽則其進也以正是爲女歸之吉

彖曰漸之進也女歸吉也

傳如漸之義而進乃女歸之吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

傳漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而爲上遂得正位亦爲進得位之義以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於德進於位莫不皆當以正也○本義以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆爲得位之正○楊氏曰聖人於漸以敦風化乎執此道以仕進則无干祿慕位之耻无假塗捷徑之患以此而進則得位以此而往則有功

其位剛得中也

傳上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之○本義以卦體言謂九五也

止而巽動而不暴則不困窮也

本義以卦德言漸進之義

象曰山上有木漸君子以居賢德象艮止善俗象巽

本義二者皆當以漸而進○楊氏曰居德而以漸修而後至動而後精所謂始乎爲士終乎爲聖人也善俗而以漸朞而始變久而後成所謂爲邦百年可以勝殘去

殺也○胡氏旦曰君子法漸進之象必居於賢德善俗之間以務進其道語曰里仁爲美孟子之母爲子三遷其隣使子與爲萬世亞聖之賢蓋其擇居賢善之力也亦一說可備

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 張氏曰木落南翔氷泮北徂鴻往來有時其先後又有序皆漸之義也 象曰小子之厲義无咎也

本義鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則爲小子厲雖有言而於義則无咎也○按鴻之幼者惟恐失群故危

之而號呼而長者必緩飛以俟之艮少男有小子之象初在下未敢自安也有小子厲之象厲有言危而傷也然於義則无咎小註直以小子有言指鴻之幼者呼類似非盖言自厲人柰何其指鴻也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　飲食亦自屬人觀小象不素飽之說可見也

傳二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之安平者江河之濱所有象進之安自干之磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也○

本義磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

本義素飽如詩言素湌得之以道則不爲徒飽而處之安矣

九三鴻漸于陸夫謂三三君不守正而與四合爲夫征不復之象四君以不正而合爲婦孕不育之象凶利禦寇未于云今術家擇日利用兵者不利婚姻蓋用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故用有不同如此

本義鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇○夫征不復二句葉良珮說是見後

象曰夫征不復離群醜類也婦孕不育失其道也利用禦寇順同心協力順其剛性以相保聚也

六四鴻漸于木或得其桷无咎鴻趾連不能握枝惟于柯亦能安處

象曰或得其桷順以巽也

傳當漸之時四以陰柔進據陽剛之上豈能久處故四之所處非安地如鴻之進于木也鴻趾連不能握枝故

不木棲栖横平之柯惟平柯之上乃能安處謂四之處
本危或能自得安寧之道順以巽如小象所云○本義
鴻不木棲栖平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛
而順巽故其象如此占者如之則无咎也

六五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝
吉得所願也

傳五與二爲正應而中正之德同乃隔於三四三比二
四比五皆隔其交者也未能卽合故三歲不孕然中正
之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但
其合有漸耳終得其吉也○本義陵高阜也九五居尊

六二正應在下而爲三四所隔然終不能奪其正也故
其象如此而占者如是則吉也

上九鴻漸于逵其羽可用爲儀吉 言足以高出一世爲天
下之儀表

本義胡安定程傳皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀
之良是儀旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而
其羽毛可用以爲儀飾位雖極高而不爲无用之象故
其占爲如是則吉也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

本義漸進愈高而不爲无用其志卓然豈可得而亂哉

○胡氏炳文曰二志不在溫飽上志卓然不可亂士大夫之出處於此當有取焉○丘氏行可曰六爻皆以鴻爲象鴻水鳥也初言于干進之始也二言于磐則進于干矣三言于陸則又進于磐矣至四于木五于陵則鴻之漸愈高而无可進之地故以鴻飛爲象言逵者以其在天位之外也然漸以女歸爲義故中四爻有夫婦之象五與二應夫婦之正配也故以婦三歲不孕終莫之勝爲象三與四比夫婦之邪匹也故以婦孕不育失其道也爲象夫婦之交茍患正配之難合而樂邪匹之易從則亦失漸之義矣○葉良珮曰漸六爻皆取臣之進

於朝爲義鴻之行有序而進有漸猶臣之官秩有班而進以資格也初六以陰居下才弱而位卑者也猶古之初試爲士今之舉進士於禮部者故爲鴻漸于干之象說者謂鴻之飛長在前而幼在後幼者惟恐失群故危之而號呼爲小子厲有言之象而於義則无咎語曰君子之仕也行其義也何咎之有六二以中正之德進居卿大夫之位且上有九五之應則是遭遇明君也位隔士庶有尊安之勢故曰鴻漸于磐事君之事而安享祿食故爲飲食衎衎之象吉可知已傳曰不素飽也惟不徒食故處之安不爾不能安也九三以陽剛居下體之

上是鋭於進者也且上无正應以密比於四與之相合是進之不由其道者也故爲鴻漸于陸之象夫陸途路也鴻水鳥也鴻漸于陸何爲哉若照彖辭以夫婦言夫征則不復還以離其族類之故盜思伐之矣婦孕則不敢育既合之不以其道如之何其敢育也然以剛柔相保之象而言惟利於禦寇耳六四乘九三之剛在人事爲以善弱之資而遇艱險之人或遭艱險之事皆是也如是則不得所安矣鴻漸于木之象也然柔順而巽體是雖所遇不善而能巽順以處之終无可虞又爲鴻得木中之桷而僅安者也故无咎謂之或得者賴其有巽

而庶幾可望之詞也五君位也似鴻之陵曰鴻漸于陵者其謂輔君之公孫師保乎何謂婦三歲不孕婦五之婦也謂六二也而三四間隔之亦猶賢輔臣在下為讒邪之所間隔其能以子萬民乎故有三歲不孕之象然邪不能以奪正也故又終莫之勝而其占吉上九至高出乎人位之外是其跡超乎物表賢達之高致也故為鴻漸于逵之象雖其賢德不為世用天下不得蒙其賁惠然其清風高節猶足為一世標準故曰其羽可用為儀占者如之則吉可知已

☳☱ 兌下震上

傳漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也

歸妹征凶无攸利

本義婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五爻又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也〇孔頴達云歸妹猶言嫁妹也泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦以妹從娣而嫁謂之歸妹咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從娣嫁故謂

之嫡妹爲古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以
姪娣從故以此卦當之征凶无攸利者歸妹之戒也征
謂進有所往也妹從娣嫁本非正匹惟須自守卑退以
事元妃若妾進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无
攸利○誠齋歸妹者嫁女之家非娶婦之家也漸曰女
歸自彼歸我之辭此娶婦之家也今曰歸妹自我歸彼
之辭婦人謂嫁曰歸此嫁女之家也曷爲不曰歸女而
曰歸妹妹之爲言无父而有兄之辭也无父而歸於人
孰歸之兄歸之也孰爲之兄震是也故兌者少女震之
妹也震者長男兌之兄也曷爲歸妹征凶无攸利不待

况以已歸於人而自從焉是淫奔也淫惡之大奔行之醜聘則妻奔則妾非凶乎又何利之有伯姬之歸宋曾成公歸之此夫婦之大義也非夫婦之大義天地之大義也天地不交萬物熄男女不交萬世熄故曰歸妹人之終始也嫁者女之終娶者男之始也說以動者兊說而震動也伯兄三夜不息燭不亦動乎少妹之孤身有所依歸不亦說乎惟不待兄之命而自征行以往焉則凶則无攸利爾而况位不當柔乘剛乎

彖曰歸妹陰陽交感天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

本義釋卦名義也歸者女之終子道終于此生育者人之始母道始于此

說以動所歸妹也

本義又以卦德言之

征凶諸爻位皆不當也○則紊男女內外之正○无攸利柔乘剛也○則悖夫婦唱隨之理

本義又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也○孔穎達云天地交合然後萬物蕃興聖人制禮令姪娣從其姑娣而充妾媵所以廣其繼嗣以象天地芺天地以陰陽相合而得生物不已人倫以少

長相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始耶說以動所歸者少女雖與長男交然嫁而係於娣是以說也復因二三四五皆不當位釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進故戒以其征凶也又因六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵即是以賤陵貴故无施而利也○嵩山晁氏以道曰以爻位推之二四以陽居陰有男以不正從女之象三五以陰居陽有女以不正從男之象行皆失正故征凶 上卦以六五乘九四下卦以六三乘九二有夫屈於婦婦制其夫之象故无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝 戒其動

傳歸妹說以動者也異乎恒之巽而動漸之止而巽非夫婦正而可常之道天下之反目者皆不能永終者也

○本義雷動澤隨陽動於上陰悅而從歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

○陳皐曰夫人之所說者澤也所畏者雷也說中必知所畏君子終身之防也是以君子於說動相感之時必思永久則无終敝之患矣

初九歸妹以娣跛能履征吉

本義初九居下而无正應故爲娣象然陽剛在女子爲

賢正之德但爲娣之賤僅能承助其君而已故又爲跛能履之象而其占則征吉也○蘭廷瑞云跛者不能專行依人乃可故娣妾承正室以行則吉○陸德明云妹從娣歸而復以娣從郎又季也明矣當歸妹而用其娣明有讓也初以陽德而處卦下保其所恒故可以久也跛者行之不安者也妹者娩之不正者也歸妹而以娣猶不正而能行也位雖不當行未失道上下相承故得征吉妹從娣娣從嫡相承之謂也○王介甫云初承之娣承嫡之象二承五嫡承夫之象故曰跛能履相承也○劉牧云歸妹則以不居其正爲得宜故行之以不正

爲吉何則尊正室也若行之以正則是專正室矣故以
能守其娣之禮爲恒也不取居正而又處下以尊正室
側行奉上故得上下順而言相承○丘氏行可曰此爻
六爻初以陽明安分爲美三以柔邪上僭爲嫌二又能
不矜其才而自遜其美何吉如之在九四爲二五正應
之間則言歸妹之愆期上陰柔處一卦之極則泛言夫
婦之无終而不言歸妹

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也以常德承君

本義恒謂有常久之德○誠齋初九之跛能履能履則
非跛也九二之眇能視能視則非眇也非跛言跛非眇

言眇眇言昧跛言弱也幼孤之妹昧若不振待兄以振
者也初九在下非妹也妹之娣媵也卦辭言歸妹征凶
而初九爲娣則征吉何也征凶者不待兄之命而自往
貞吉者命而往者也凡師左右之曰以今日歸妹以娣
是娣聽女君左右之也初九以妹媵之卑蹈貞之德而
能體昧弱之柔承女君之尊所以吉而相承也恒者能
安其分之當卑也

九二眇能視利幽人之貞

本義眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上
有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內

助之功故爲眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也○胡旦曰以陽居陰履非其正能盡卑下之節以承於上猶目之偏眇亦不廢於視也然上有六五之應不可以越其位分而上進上進則奪女兄之權故當退處其位分守其幽靜之道而不廢故獲利也雖有其應不妄求進是未變常也

象曰利幽人之貞未變常也 世人以媟狎爲常故以貞靜爲變常不知乃常久之道也

誠齋初九六三九四六五皆言歸妹而九二獨不言何也九二之位下卦之尊者也即妹之身也妹之身而言

二曰利幽人之貞言少妹之幽貞也九二以孤幼昧弱之身而有視遠之聰明以女子无父之訓而有幽閑中貞之賢德體陰而陽其性質柔而剛其德故也幽則至靜而不可動貞則至堅而不可渝皆剛陽中正之常德而不變者也故曰未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

傳三居下之上本非賤者以失德而无正應故為欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之

處如此人誰取之不可以爲人配矣故當反而求爲娣媵則可也以不正而失其所也○本義六三陰柔而不中正又爲說之主女之不正人莫之取者也故爲未得所適而反歸爲娣之象或曰須女之賤者○徐氏曰須待也三本非賤无應宜待而急於從人不得爲人配而反歸爲娣是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好進而甘於卑下卒爲人所賤者何以異此

象曰歸妹以須未當也

丘氏行可曰三以須而從二二剛中應五五小君之貴也在三不若反歸於下以娣媵之禮事之則爲當位而

无驕僭之患矣象言未當者以六居三柔乘剛賤陵貴
皆未當之義也
九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也
本義九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆
期以待所歸之象正與六三相反〇石氏介曰妹當歸
而愆期者待年也愆期以待年當年以待時遲待也愆
期之志待年而往是未虧也待時之義得禮而行是所
宜也時謂仲春〇胡氏炳文曰三以其无應也急於從
人而反歸以娣四雖无應不輕從人而愆期遲歸三陰
柔不中正无女德者四剛健在女則賢明有德者也士

之自賤自貴如之

六五帝乙歸妹其君之袂(衣袖)不如其娣之袂良月幾望吉 以德禮爲光華而不以衣服爲容飾

本義六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故爲帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又爲月幾望之象而占者如之則吉也○胡氏炳文曰月幾望在小畜中孚以位言陰盛而與陽亢也在歸妹以德言陰盛而可與陽對也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以尊貴行中道也

本義以其有中德之貴而行故不尚飾○誠齋六五以帝乙之賢居至尊之位體中正謙柔之德而九二之賢女爲之妹以是兄歸是妹豈不光華焜燿哉於此而下嫁於諸侯又能自謂我雖女君也娣雖吾妾也不以巳爲過之而自以爲不如位高而志益卑身貴而行愈謙此帝妹之所以愈賢與月與日望則相敵幾望者月遜日也婦遜夫之象也故吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

傳上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以

承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以爲婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎葅歜之類夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能奉祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以奉祭祀也婦不能奉祭祀則當離絶矣是夫婦之无終者也何往而利哉○本義上六以陰柔居歸妹之終而无應與三約婚而不終者也故其象如此而於占爲无所利也○胡氏炳文云曰士曰女未成爲夫婦也先女而後士罪在女矣故无攸利

之占與卦辭同而有不同者卦以六來居三失夫婦之正故无攸利爻以三六不相應是約婚而不終故无攸利然其歸罪於兑之陰則一也○李氏曰承筐无實刲羊无血以三上无應是夫婦之禮不成而祭祀无主矣

䷶ 離下震上

傳得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也

豐亨王假之勿憂宜日中 言王者至此豐亨極盛之時而憂其盛極當衰也作易聖人以爲此勿憂但宜常如日之中不使之中而至於昃焉則可矣

本義豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也○誠齋豐之亨孰致之王致之而至於此也有以致乎此必有以憂此吾王曷致乎此也明而畢照動而有爲是以致之也致之矣曷爲而憂王之明宜如日之方中者日之至盛也然王之勿憂止於日中之時而已何也豐則尚宜大也中則尚宜照也勿謂方中其中將昃勿謂宜照其照將夕蓋月中者昃所倚月盈者食所伏盈者虛之原息者消之根天地也日月也鬼神也四

時也所不能遁況于人乎況于天下之治亂安危存亡乎

彖曰豐大也明以動故豐 明動相資而成豐朱子曰以明心應事物非明則動无所之非動則明无所用

本義以卦德釋卦名義

王假之 者至此之時所尚者大事也勿憂宜常如日正中時 宜照天下也 過此時則昃矣不宜照天下矣蓋知日中之宜則自知日昃之當戒發此意為玩治者戒也

本義釋卦辭

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況

於鬼神乎

傳既言豐盛之至復言其難常以爲誡也日中盛極則當昃朕月既盈滿則有虧缺天地盈虛尚與時消息況人與鬼神乎鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而爲此誡欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉○本義此又發明卦辭外意言不可過中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄明致刑威

傳雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄

者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡惟斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也○本義取其威照並行之象○誠齋有雷之明乃可折獄有雷之斷乃可致刑斷至而明不至則獄辭不能折而照明至而斷不至則威刑不能致而果故必雷電皆至而後可

初九遇其配主雖旬均然相從故无咎往而相從則能成其豐有可嘉尚

傳雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初九四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相

應用則相資故初謂四爲配主配雖匹稱敵就之者也如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬无咎旬均也天下之相配者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋非明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也○本義配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

象曰雖旬无咎過旬災也

本義戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

六二豐其蔀日中見斗往而求之則反得暗主之疑猜忌疾惟有孚以感發之若吉

本義六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

象曰有孚發若孚信以感發五之志也

九三豐其沛日中見沫暗之甚施於明不可施於用不可

折其右肱无咎以應上之明極而反暗也故有豐沛見沫之象以應上動之終而凶也故又有折右肱之象然此乃因應上而然而非三之咎也故无咎

本義沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此

○三陽剛才本可用以應上震動之極故象以折右肱動極而凶上固致三右肱之折可用者不可用矣若三豈亦所謂太剛則折歟○二與四其皆有豐蔀見斗之象也以五之柔暗而兩爻或比五或應五也三之豐沛見沫也以應乎上上處動終明極而反暗故也○此卦

六五爲豐盛之主從之者皆吉而有尚惟三應上上凶

而三亦施於明施於用皆不可然猶以陽剛得正而得

无咎惟上則自蔽而凶甚爾

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

本義象與六二同夷等夷也謂初九也其占爲當豐而

遇暗主下就同德則吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇

其夷主吉行也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

本義質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣
蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣
○傳以來章但指六二言愚以爲四此五二應五初去
五雖遠不能自致然遇四之配主而同往焉四亦欲得
初以共輔乎五此三爻者非所謂章明之才而皆五所
當來之者乎獨三應上非五所能來爾二有孚發若發
乎五也四下就初同輔乎五者也故五以來章有慶譽
吉二四吉而初亦云往有尚謂此三爻皆從乎五故也三已於勝不可盡也
上六豐其屋高亢蔀其家昏暗闚其戶闃其无人三歲不
覿凶尚不見有人

本義以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故爲豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣○胡氏炳文云卦辭曰勿憂宜日中二下卦之中日中之象五上卦之中日中之位初與四未及乎中三與上已過乎中者也況上又處豐之極其凶宜矣

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

本義藏謂障蔽○傳以閴其无人自藏也謂人以其昏暗自高大皆棄絶之自藏避而弗與親說恐未是楊誠齋云家之擠也門之空也自此三歲而熠燿行於室麋鹿遊於臺矣豈復覿其家之有人跡乎此說得之